

博
物
典
彙

博物典彙卷之二

史官黃道周參玄氏纂

禮制

舜命官典禮

帝曰咨四岳有能典朕三禮。僉曰伯夷。帝曰俞。咨伯。汝作秩宗。夙夜惟寅。直哉惟清。

成周之禮

周官宗伯掌邦禮。治神人和上下。○周禮太宰之職。掌建邦之六典。三曰禮典。以和邦國。以統

百官。以諧萬民。太宗伯之職。掌建邦之大神。人鬼地祇之禮。以佐王建保邦國。以吉禮事邦國之鬼神。示以禋祀。祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。以槱燎祀司中司命。觴師雨師。以血祭祭社稷五祀五嶽。以粢沈祭山林川澤。以鬴辜祭四方百物。以四獻裸享先王。以饋食享先王。以祠春享先王。以禴夏享先王。以嘗秋享先王。以烝冬享先王。以凶禮哀邦國之憂。以喪禮哀死亡。以荒禮哀凶札。以吊禮哀禍戕。以贈禮

衣園敗以恤禮。哀寇亂以賓禮。親邦國。春見曰
朝。夏見曰宗。秋見曰覲。冬見曰遇。時見曰會。殷
見曰同。時聘曰問。殷類曰視。○以軍禮同邦國。
大師之禮。用衆也。大均之禮。恤衆也。大田之禮。
簡衆也。大役之禮。任衆也。大封之禮。合衆也。○
以嘉禮親萬民。以飲食之禮。親宗族兄弟。以昏
冠之禮。親成男女。以賓射之禮。親故舊朋友。以
饗燕之禮。親四方之賓客。以脤膾之禮。親兄弟
之國。以賀慶之禮。親異姓之國。○小宗伯掌五

禮之禁令。與其用等。辨廟祧之昭穆。吉凶之五服。車旗宮室之禁。掌三族之別。以辨親疎。其正室皆謂之門子。掌其政令。○馬氏曰。古者經禮禮儀。皆曰三百。蓋無有能知其節目之詳者矣。然總其要有五。曰吉。凶。軍。賓。嘉。舉其大有六。曰冠。昏。喪。祭。鄉飲。相見。此先王制禮之畧也。

漢禮

秦人每事不師古。舍禮而用法。故先王之禮至是蕩盡。漢高祖時。叔孫通制禮儀。以正君臣之

位。與弟子百餘人爲綿蕞。野外習之。所撰禮與律令同錄。藏於禮官。法家初。秦有天下。悉內六國禮儀。擇其尊君抑臣者存之。及通制禮。大抵皆襲秦故。後漢肅宗章和元年。召曹褒詣嘉德門。令小黃門持班固所上叔孫通漢儀十二篇。敕褒曰。此制散畧。多不合經。今宜依禮條正。使可施行。褒旣受命。乃次敘禮事。依準舊典。雜以五經識記之文。撰次天子至於庶人冠昏凶吉終始制度。又作章句。和帝遂用新禮冠。後張

酺等奏褻摠制漢禮破聖術宜加誅帝雖寢其奏而漢禮竟不行

唐禮

唐初卽用隋禮。至太宗時房玄齡秘書監魏徵與禮官學士等用隋之禮爲吉禮六十一篇賓禮四篇軍禮二十一篇嘉禮四十二篇凶禮六十篇是爲貞觀禮。高宗又詔長孫無忌杜正倫李義府等增之爲百二十卷。是爲顯慶禮。其文雜以式令。又義府敬宗方得行幸。多希旨傳會事。

既施行議者以爲非。上元三年詔復用貞觀禮。由是終高宗貞觀顯慶二禮兼行。而有司臨事連引古義與二禮參攷增損之無復定制。玄宗開元十年學士張說以貞觀顯慶禮儀前後不同宜加折衷以爲唐禮。乃詔撰定爲一百五十卷。是爲大唐開元禮。由是唐之五禮之文稍備。而後世用之。

宋禮

宋太祖新修通禮儀。四年命中丞劉溫叟中書

舍人李昉。知制誥盧多遜等。以開元禮重加捐
益。成開寶通禮二百卷。○哲宗時。山陰陸佃作
禮象序曰。禮記。視詩書春秋尤爲殘缺。縉紳先
生罕能言之。而學者抱殘缺不全之經。以求先
王制作之方。可謂難也。余嘗本之性情。稽之度
數。求讀經之大旨。自孟子始。以余之所能言。與
上之所可盡者。爲五十卷。名曰禮象。以救舊圖
之失。○哲宗時。太常博士陳祥道嘗攷六藝百
家之文。以究先王禮樂之迹。凡寓於刑名度數

者必辨其制。凡載於道德仁義者必汰其蘊。著成禮書總百五十卷。其餘歷代諸儒之論。近世聶崇義之圖。或正其所失。或補其所缺。

皇朝禮

聖祖稽古禮文。法周爲治。宏綱大要。舉之於上。以正百官者。蓋取諸周禮。繁文縟節。頒之於下。以正萬民者。蓋取諸儀禮。攷之洪武初年。命儒臣陶安定郊社群祀禮。詹同定四廟祫祭禮。李善長定官民喪禮。朱升定祭祀齋戒禮。崔亮定

五祀禮制基定。百官朝會禮。魏觀定祀祭禮。周
凱定軍禮。而又招延俊乂。如曾魯徐一夔輩。吳
梁寅輩。編集大明集禮。○郭正域皇明典禮志
序云。夫禮本天。殽地。綱紀人倫。利用安身。教民
成俗。唐虞三代。代有損益。革命之際。多沿先代。
周王初年。肇稱殷禮。漢帝草儀。雜采秦法。唐皇
修文。多用隋禮。宋初通禮。半約唐儀。卽有損益
所因居多。胡元之世。天澤旣易。禮安用之。先王
典刑。淪漸無存。冠冕椎結。號令侏僂。大報拜天。

一卽日月山金書玉篆用蒙古字冊后之初帝后並座大明殿右丞相起而上壽壽帝壽后冠禮婚禮從其本俗大宴而服膺孫冬則納石寶里夏則鍍笠都納剪柳代射跪足代拜行之百年文物盡矣迨高皇闢乾坤而新日月朝百

神而首庶物在位三十餘年世而後仁卽位之初勅中書省禮制未定令天下郡縣舉高潔博雅之士年四十以上者於是儒士徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗弼董彝蔡溪滕公琰至京

詔同修禮書。元年議郊祀耕籍禮。二年六月讀叔孫通至魯兩生不肯行。因詔侍臣曰。叔孫雖竊禮之糠粃。然創制於煨燼之餘。以成一代之制。可謂難矣。兩生不無迂耶。必待百年朝廷之禮廢矣。三年勅尙書崔亮等議喪禮。九月大明集禮成。其書準五禮而益以冠服車輅儀仗鹵簿字學。四年六月御東閣與群臣言禮樂。禮書陶凱曰。整齊風俗。必以政行。上曰。教化必先禮。義政刑非所先也。八月諭廷臣曰。古帝王辨貴

賤明等威。漢高初興。卽禁錦繡綺縠。採兵乘馬。
歷代皆然。近代風俗侈靡。閭里之民。服飾居處。
無異公卿。奴僕賤隸。侈肆鄉曲。貴賤無等。元之
失也。中書省其以房舍服飾。明立禁條。頒示中
外。俾有所守。五年三月。謂禮臣曰。成周大司徒
以五禮防萬民之僞。而教之中。元以夷變夏。先
王之禮熄矣。其稽考典禮。布之天下。庶幾復古。
六年三月。禮官上所定禮儀。上謂禮書諒曰。元
氏弃禮。因循百年。中國之禮。變易幾盡。朕夙夜

不忘振舉汚俗其更叅訂務合人情永爲定式
庶協朕志七年十一月孝慈錄成定父母三年
喪制自是十餘年間所著禮書曰國朝禮制曰
稽古定制曰國朝制作曰大禮要議曰皇朝禮
志曰禮儀定式曰大明禮制曰洪武禮法曰禮
制集要曰禮制節文曰太常集禮曰禮書諸所
藏秘閣繪圖議文者未暇悉數上之郊廟朝廷
次之侯王郡邑下之間巷州黨洋洋優優無大
無細隆禮曲禮如正至而傳同慶則行慶之施

也。朝覲而定黜陟。則明試之規也。祭祀而去俎豆。則順時之意也。訓儲而議再拜。則教胃之規也。永思而隆徽稱。則追王之道也。宮壺而等后妃。則軒轅之儀也。封拜而嚴本支。則主器之辨也。冠婚而逮士民。則周道之隆也。喪服而均斬衰。則孺慕之本也。冠服而省五冕。則易簡之道也。曰嬪而正禮文。則釐降之義也。其間損益百王。超越千古。或以義起。或沿時革。逮巡狩監國之禮。肇于
文皇。詩書禮樂之文。正於

宣皇講閣談經之儀定於

英皇陵廟嫡庶

之分正於

孝皇郊廟耕蠶之儀舉於

世皇而我

明一代之禮伯夷不能典在下

不能述矣夫禮貴因時道沿人心惟聖人能通

其意惟聖人能定其極當其時卽叔孫奉常之

綿蕞沮午可行之再生儀猶有取焉不當於心

則新氏之周官弱宋之周禮是安知禮意蓋至

我明而官天地府萬物格上下感鬼神美

矣善矣無以加矣茲識其大者而蠶悉因革則

有司存

太史公禮書節畧

洋洋美德乎。宰制萬物。役使群衆。豈人力也哉。
余至大行禮官。觀三代損益。乃知緣人情而制。
禮依人性而作儀。其所由來。尚矣。人道經緯萬。
端。規矩無所不貫。誘進以仁義。束縛以刑罰。故。
德厚者。位尊。祿重者。寵榮。所以總一海內而整。
齊萬民也。人體安。駕乘爲之。金輿錯衡。以繁其。
飾。日好五色。爲之。黼黻文章。以表其能。耳樂鍾。

磬爲之調諧八音以蕩其心口甘五味爲之庶羞酸醎以致其美情好珍善爲之琢磨圭璧以通其意故大路越席皮弁布裳朱紼洞越大羹玄酒所以防其淫侈救其彫敝是以君臣朝廷尊卑貴賤之序下及黎庶車輿衣服宮室飲食嫁娶喪祭之分事有宜適物有節文仲尼曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣周衰禮廢樂壞大小相踰管仲之家兼備三歸循法守正者見侮於世奢溢僭差者謂之顯榮自子夏門人之

高第也。猶云出見紛華盛麗而說。入聞夫子之道而樂。二者心戰未能自決。而況中庸以下。漸漬於失教。被服於成俗乎。孔子曰必也正名於衛所居不合。仲尼沒後。受業之徒。沈湮而不舉。或適齊楚。或入河海。豈不痛哉。

經書論禮要語

禮記曲禮曰。夫禮者所以定親疎。決嫌疑。別同異。明是非也。

道德仁義非禮不成。教訓正俗非禮不備。分爭

辨訟。非禮不決。君臣上下父子兄弟。非禮不定。
宦學事師。非禮不親。班朝治軍。涖官行法。非禮
威嚴不行。禱祠祭祀。供給鬼神。非禮不誠不莊。
是以君子恭敬樽節。退讓以明禮。○禮記曰。先
王之制禮也。不可多也。不可寡也。唯其稱也。是
故君子大牢而祭。謂之禮。匹士大牢而祭。謂之
攘。管仲餼簋朱紼。山節藻梲。君子以爲濫矣。晏
平仲祀其先人。豚肩不拊豆。滌衣濯冠以朝。君
子以爲隘矣。○經解曰。隆禮由禮。謂之有方之

士不隆禮。不由禮。謂之無方之民。禮之教化也微。其止邪也於未形。使人日徙善遠罪而不自知也。是以先王隆之也。

附錄黃氏曰。叔孫之編葦。徒邀一時之近功。曹褒之新禮。雜以五經之讖緯。郊祀建而惑於天地分合之異。宗廟立而疑於昭穆迭毀之說。太學雜奉常之制。明堂遵玉帶之圖。此漢之禮所以無足取。而唐之所謂禮者。貞觀禮出於玄齡所定。顯慶禮出於無忌所集。章

公肅之禮閣新儀。王彥威之曲臺新禮。不過互爲異同而已。宋之所謂禮者。如三禮圖。已進於聶崇義。而陳祥道之禮書。亦所參用。通禮旣上於劉溫叟。而盧多遜之一義。亦所兼取。王雱賈昌朝則有新編新禮。王洙尹師魯則有札器禮象。不過互相去取而已。是其禮旣不足道。而魏黃初之裁定朝儀。晉天始之削除乖謬。梁之裁成大典。隋之著述五禮。固君子所羞稱也。儒者之書。惟朱子之家禮爲

足以補禮書之缺

樂制

三皇樂名

伏羲樂名扶休。亦曰立本。○神農樂名扶持
亦曰下謀。○黃帝作咸池。

五帝樂名

少皞作大淵。○顓頊作六莖。○帝嚳作六
英。○唐堯作大章。○虞舜作大韶。

三代樂名

夏禹作大夏。○商湯作大濩。○周武王作

大武。○成王時周公作勺。

韶樂九成

帝曰。夔命汝典樂。教胄子。直而溫。寬而栗。剛而無虐。簡而無傲。詩言。志。歌永言。聲。依永律。和聲。八音克諧。無相奪倫。神人以和。夔曰。戛擊鳴球。搏拊琴瑟以詠。祖考來格。虞賓在位。群后德讓。下管鼗鼓。合止祝敔。笙鏞以間。鳥獸跄跄。簫韶九成。鳳凰來儀。夔曰。於予擊石拊石。百獸率舞。庶尹允諧。○禹曰。於帝。念哉。德惟善。政政在養。

民水火金木土穀。惟修正德。利用厚生。惟和。九
功惟敘。九敘惟歌。戒之用休。董之用威。勸之九
歌。俾勿壞。

武樂六成

樂記曰。夫樂者。象成者也。總干而山立。武王之
事也。桴鼓蹈厲。太公之志也。武亂皆坐。周召之
治也。○且夫武始而北出。再成而滅商。三成而
南。四成而南國是疆。五成而分周公左。召公右。
六成復綴以崇天子。

成周樂官

周禮大司樂掌成均之法。以治建國之學政。而合國之子弟焉。凡有道者。有德者。使教焉。以樂德教國子。中和祇庸孝友。以樂語教國子。興道諷誦言語。以樂舞教國子。舞雲門大卷。大咸。大濩。大夏。大濩。大武。以六律六同五聲八音六舞大合樂。以致鬼神祇。以和邦國。以諧萬民。以安賓客。以說遠人。以作動物。○大師掌六律六同以合陰陽之聲。陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則

無射。陰聲。大呂應鍾。南呂林鍾。仲呂夾鍾。皆文之以五聲。宮商角徵羽。皆播之以八音。金石土革絲木匏竹。教六詩。曰風。曰賦。曰比。曰興。曰雅。曰頌。以六德爲之本。以六律爲之音。○典同掌六律六同之和。以辨天地四方陰陽之聲。以爲樂器。以十有二律爲之數度。以十有二聲爲之齊量。凡和樂亦如之。按丘氏曰。大師主於和聲。典同主於制器。

漢樂

漢興樂家有制氏以雅樂聲律。世世在大樂官。但能紀其鏗鏘鼓舞。而不能言其義。○高祖時。叔孫通因秦樂人制宗廟樂。太祝迎神於廟門。奏嘉至。猶古降神之樂也。皇帝入廟門。奏永安。以爲行步之節。猶古采齊肆夏也。乾豆上奏。登歌。獨上歌。不以筦絃亂人聲。欲在位者遍聞之。猶清廟之歌也。登歌再終。下奏休成之樂。美神明既饗也。皇帝就酒東廂。坐定。奏來安之樂。美禮已成也。又有房中祠樂。高祖唐山夫人所作。

也。周有房中樂。至秦名曰壽人。凡樂樂其所生。禮不忘本。高祖樂楚聲。故房中樂楚聲也。帝既定天下。過沛與故人父老相樂。酹酒歡帝。作風起之詩。令沛之童兒百二十人習而歌之。帝崩。令沛得以四時歌舞。宗廟令歌兒習以相和。嘗以百二十人爲員。○孝景元年。詔高皇帝廟奏武德文始五行之舞。孝惠廟奏文始五行之舞。孝文廟奏昭武文始五行之舞。武德舞者。高祖四年作。以象天下樂已行武以除亂也。文始舞。

者。木舞招舞也。高祖六年。更名曰文始。以示不
相襲也。五行舞者。本周舞也。秦始皇二十二年。
更名曰五行也。四時舞者。孝文所作。以示天下
之安和。蓋樂已所自作。明有制也。樂先王之樂。
明有法也。孝景采武德舞。以爲昭德。以尊太宗
廟。武帝定郊祀之禮。乃立樂府。采詩夜誦。存
趙代秦楚之謠。以李延年爲協律都尉。

唐樂

唐太宗貞觀初。合考隋氏所傳南北之樂。梁陳

蓋異楚之聲。周齊皆胡虜之音。乃命太常卿祖
孝孫正宮調。起居郎呂才習音韻。協律郎張文
收考律呂。平其散漫。爲之折衷。周享諸神。樂多
以夏爲名。宋以永爲名。梁以雅爲名。後周亦以
夏爲名。隋氏因之。唐以和爲名。造十二和。以法
天之成數。號大唐雅樂。一曰豫和。以降天神。二
曰順和。以降地祇。三曰永和。以降人鬼。四曰肅
和。登歌以奠玉帛。五曰雍和。凡祭祀以入俎。六
曰壽和。以酌獻飲福。七曰太和。以爲行飾。八曰

舒和。以出入二舞。九曰昭和。皇帝皇太子以舉
酒。十曰休和。皇帝以飯。以肅拜。十一曰正和。皇
后受冊以行。十二曰承和。皇太子在其宮。有會
以行。至開元中。又造三和。曰祓和。豐和。宣和。共
十五和。○唐之自製樂。凡三大舞。一曰七德舞。
二曰九功舞。三曰上元舞。七德舞者。本名秦王
破陣樂。太宗爲秦王。破劉武周軍中。相與作。秦
王破陣樂曲。及卽位。宴會必奏之。九功舞者。本
名功成慶善樂。太宗生於慶善宮。貞觀六年。幸

之宴從臣賞賜間里。同造八音。宛帝歡甚。賦詩起
居。郎呂才被之管絃。名曰功成慶善樂。其舞容
進蹈安徐。以象文德。上元舞。高宗所作也。大祠
享皆用之。至上元三年。詔惟圓丘方澤太廟。乃
用餘皆罷。○玄宗分樂爲二部。堂下立奏謂之
立部伎。堂上坐奏謂之坐部伎。又酷愛法曲。選
坐部伎子弟三百。教於梨園。號皇帝梨園弟子。
當時有荔枝香。霓裳羽衣曲之類。

宋樂

宋太祖受命以寶籙兼太常。歸奏改周樂。文舞
崇德之舞。爲文德之舞。武舞象成之舞。爲武功
之舞。改樂章十二順爲十二安。蓋取治世之音。
安以樂之義。祭天爲高安。祭地爲靜安。宗廟爲
理安。天地宗廟登歌爲嘉安。皇帝臨軒爲隆安。
王公出入爲正安。皇帝飲食爲和安。皇帝受朝。
皇后入宮。爲順安。皇太子軒懸出入爲長安。正
冬朝會爲永安。郊廟俎入爲豐安。祭享酌獻飲
福受胙爲禧安。祭文宣王武成王同用武安籍。

山先農用靜安。○仁宗景祐二年。時承平久。上
留意禮樂之事。先是判太常寺燕肅言大樂制
器。歲久金石不調。願以王朴所造律準考按。乃
命館職先祈李照同預至。是肅等上所考定樂
器。上臨閱。奏郊廟五十一曲。○徽宗作大晟樂
皇朝樂

皇朝朝賀之樂。則有聖安治安安定安等名。祭祀
之樂。則有中和肅和凝和壽和等名。

總論歷代樂制

馬氏曰。記曰。聲音之道與政通矣。故審樂以知政。蓋言樂之正。睦。有關於時之理亂也。然自三代以後。號爲歷年多。施澤久而民安樂之者。漢唐與宋。漢莫盛於文景之時。然至孝武時。河間獻王始獻雅樂。天子下大樂官。常存肄之。歲時以備數。然不常御。常御及郊廟皆非雅聲。至哀帝時始罷鄭聲。用雅樂。而漢之運祚且移於王莽矣。唐莫盛於貞觀開元之時。然所用者多教坊俗樂。太常閤工人常肄習之。其不可教者乃

習雅樂。然則其所謂樂者可知矣。宋莫盛於天
聖景祐之時。然當時胡瑗李照阮逸范鎮之徒
拳拳以律呂未諧聲音未正爲憂也。卒不克更
置。至政和時始制大晟樂。自謂古雅。而宋之士
寔且陷於女真矣。蓋古者因樂以觀政。而後世
則方其黷政施仁之時。未暇夫樂。及其承平之
後。綱紀法度皆已具舉。敵國外患皆已銷亡。君
相他無所施。爲學士大夫他無所論說。然後始
及制樂。樂旣成而政已穢。國已衰矣。

樂記要語

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也。是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其心嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其心粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其心和以柔六者非性也感於物而後動。凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其

民困。聲音之道與政通矣。○是故君子反情以和其志。比類以成其行。姦聲亂色不出聰明。淫樂慝禮。不接心術。惰慢邪辟之氣不設於身體。使耳目鼻口。心知百體。皆由順正以行其義。然後發以聲音。而文以琴瑟。動以干戚。飾以羽旄。從以簫管。奮至德之光。動四氣之和。以著萬物之理。是故清明象天。廣大象地。終始象四時。周旋象風雨。五色成文而不亂。八風從律而不姦。百度得數而有常。小大相成。終始相生。倡和清

濁。迭相爲經。故樂行而倫清。耳目聰明。血氣和平。移風易俗。天下皆寧。

附錄劉氏曰。嘗以漢唐宋之樂言之。宗廟之樂。制於叔孫博士。房中之樂。作於唐山夫人。嘉至永至。禮成永安之號。昭容禮容。趙代秦楚之謳。和平雅淡之音。少慘怛要妙之音。多此漢之樂。所以無足取也。而唐之所謂樂者。太宗有十二和。玄宗有十五和。貞觀三舞。多。鼓揚。頌厲之音。開元二部。皆鄭衛淫靡之音。

不過聲伎懽噉而已。宋之所謂樂者，用王朴
竇儼之所定。繼用和峴、李照之所議。溫公之
論，主胡瑗卒無定說。蜀公之論，本房庶卒皆
虛文。不過講論聚訟而已。若夫梁之樂以雅
爲名，陳之樂以韶爲名，隋之樂以夏爲名，尤
君子之所耻言也。

鍾律

製造律呂之始

黃帝使伶倫。自大夏之西。昆侖之陰。取竹於嶰
谷。生而竅厚薄均者。斷兩節。間而吹之。以爲黃
鍾之宮。制十二筩。以聽鳳之鳴。其雄鳴爲六。雌
鳴亦六。比黃鍾之宮。而皆可以生之。是爲律本。
至治之世。天地之氣。合以生風。天地之風氣正。
十二律定。

五音分屬

宮爲君。商爲臣。角爲民。徵爲事。羽爲物。○劉氏
曰宮屬土而居中。有尊重之義。故爲君。而其絃
八十一。絲商屬金而居西。有決斷之義。故爲臣
。而其絃七十二。絲角屬木而居東。有生聚之義
。故爲民。而其絃六十四。絲徵屬火而居南。有蒸
達之義。故爲事。而其絃五十四。絲羽屬水而居
北。有微小之義。故爲物。而其絃四十八。絲。

五聲之變 中聲 半聲

劉氏曰。所謂五聲二變者。則杜祐之說。蓋清濁

相次之序爲宮徵商羽角。則是宮與商、商與角、角與徵、徵與羽各間一音。而角之與徵、宮之與羽乃間兩音。故角徵之間近徵收一聲。謂變徵羽宮之間近宮收一聲。謂之變宮也。正聲者十二全律之聲。如八寸一分之黃鍾、五寸四分之林鍾是也。變聲者十二變律之聲。如仲呂上生之黃鍾不及八寸。謂之執始下生之林鍾不及五寸。謂之去滅是也。中聲者宮。謂聲氣之中。蓋自宮而下屬乎陰而未暢。自宮而上屬乎陽而

始和。故宮在五行屬土。而爲中聲也。半聲者十
二半律之聲。如黃鍾正聲九寸。則半聲四寸半。
太簇正聲八寸。則半聲四寸。仲呂爲宮。則黃鍾
爲徵。而用半聲。林鍾爲宮。則太簇爲徵。而用半
聲。以其不可長過於宮故也。

黃鍾萬事根本

樂之作。始於黃帝。命伶倫取嶰谷之竹。生而空
竅。厚薄均者。斷而吹之。以爲黃鍾之宮。制十二
筩。以聽鳳凰之鳴。其雄鳴爲六律。雌鳴爲六呂。

此十二者。皆以銅爲管。轉而相生。黃鍾爲首。其
長九寸。各因而三分之。上生者益一分。下生者
損一分。於是文之以五聲。播之以八音。而大樂
和矣。以之候氣。則埋之密室。上與地平。實以葭
灰。覆以緹素。以候十有二月之中氣。冬至氣至
一則黃鍾之管飛灰衝素。大寒以下。各以其月隨
而應焉。而時序正矣。以之審度。則以子穀秬黍
中者九十。度黃鍾之長。而以一黍之廣爲一分。
十分爲寸。十寸爲尺。十尺爲丈。十丈爲引。而五

度審矣。以之嘉量。則以子穀秬黍中者千有二
百實其龠。以井水準其槩。合龠爲合。十合爲升。
十升爲斗。十斗爲斛。而五量嘉矣。以之謹權衡。
則以黃鍾一龠千二百黍之重爲十二銖。兩之
得二十四銖而爲兩。十六兩爲斤。三十斤爲鈞。
四鈞爲石。而五權謹矣。此黃鍾所以爲律呂之
本。而天下萬事萬物皆由是而出焉。

考求聲氣之法

蔡氏曰。律呂散亡其器不可復見。然古人所以

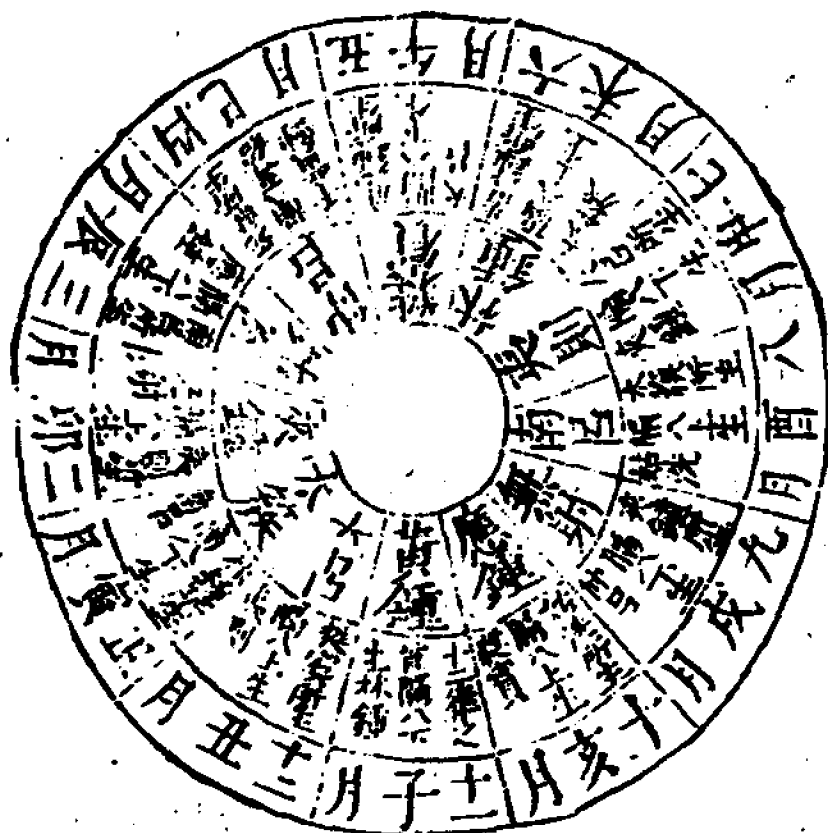
制作之意則猶可攷也。太山父公曰：細若氣微者，聲聖人因神而存之，雖妙必効。言黃鍾始於聲氣之元也。班固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節間吹之，以爲黃鍾之宮。又曰：天地之風氣正而十二律定。劉昭所謂伏羲紀陽氣之初，以爲律法。又曰：吹以攷聲，列以候氣。皆以聲之清濁氣之先後求黃鍾者也。是古聖人制作之意也。夫律長則聲濁而氣先至，極長則不成聲而氣不應；律短則聲清而氣後至，極短則不成聲而氣

不應此其大凡也。今欲求聲氣之中。而莫適爲準。則莫若多截竹以擬黃鍾之管。或極其短或極其長。長短之內。每差一分。以爲一管。皆卽以其長權爲九寸。而度其圍徑。如黃鍾之法焉。加是而更迭以吹。則中聲可得。淺深以列。則中氣可驗。苟聲和氣應。則黃鍾之爲黃鍾者信矣。黃鍾者信。則十一律與度量權衡者得矣。後世不知出此。而惟尺之求。晉氏而下。則多求之金石。梁隋以來。又參之柷黍。下至王朴。剛果自用。遂

專恃黍黍而金石亦不復攷矣。夫金石真偽固難盡信。若秬黍則歲有凶豐。地有肥瘠。種有長短。小大圓妥不同。尤不可恃。况古人謂于穀秬黍中者實其龠。則是先得黃鍾而後度之以黍。不足則易之以大。有餘則易之以小。約九十黍之長中容千二百黍之實。以見周徑之廣。以生度量權衡之數而已。非律生於黍也。百世之下欲求百世之前之律者。其亦求之聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣。

隔八相生圖

黃鍾太簇姑
洗蕤賓夷則
無射爲陽日
六律皆三八
損一隔八下
生六呂
大呂夾鍾仲
呂林鍾南呂
應鍾爲陰日
六呂皆三分
益一隔八上
生六律

三 分 損 益 圖

論五音長短之
序則曰宮商角
徵羽

其管至長其声至
濁其數八十一三

黃鍾
官土

二十七
二十七
二十七
損二十七得五為徵

論五音相生之
序則曰宮徵商
羽角

其管次短其声次
清其數五十四三
林鍾
徵二分
益十八得七為商

其管至短其声至
清其數四十八三

南呂
羽四分
益十六得六為角

其管次長其声次
濁其數七十二三
太簇
商三分
損二十四得四十八為羽

其管次長其声次
濁其數七十二三
太簇
商三分
損二十四得四十八為羽

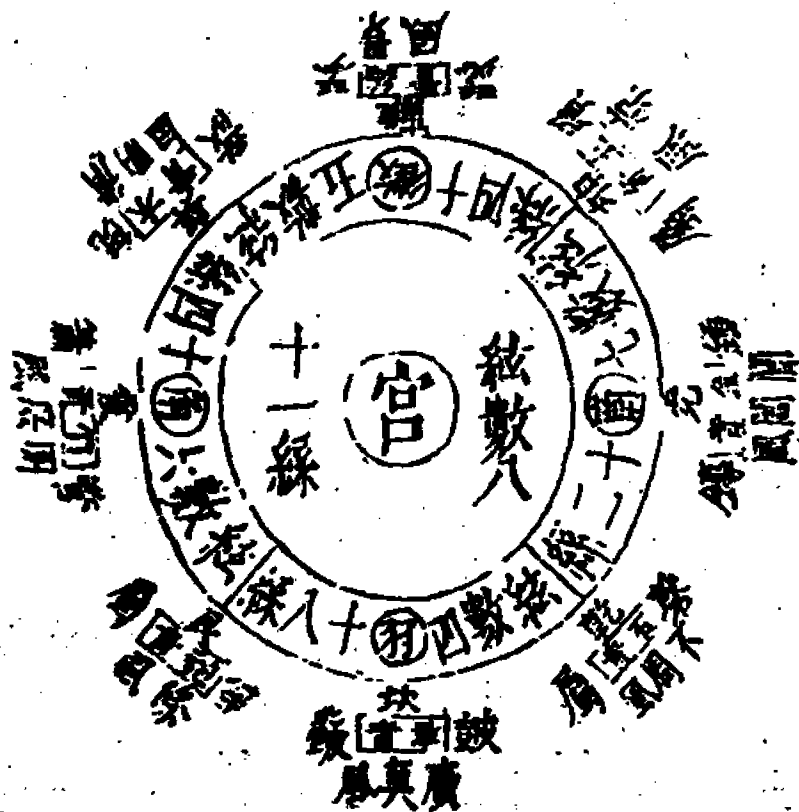
其管至短其声至
清其數四十八三

角五木
管不短不長為半
清半濁數六十四
三分之每分

零一數有奇味則不和
不和則不生聲生于五

五聲八音八風之圖

天地之間聲大者如雷
 寔小者如蟻蟻皆不得
 其和惟十二律定而後
 聲之大者不過宮小者
 不過羽聲始和矣以此
 被之八音則八音和奏
 之天地則八風和八風
 和而諸福之物可致之
 祥畢至矣聖人一天地
 贊化育之道莫善于此

十二律旋相爲宮

律者帥也。所以帥導陽氣使宜達也。呂者助也。所以助陽成功也。總之爲十二律焉。冬至日月會于星紀。位在丑。氣合子爲黃鍾。大寒會玄枵。位在子。氣合丑爲大呂。雨水會取訾。位在亥。氣合寅爲太簇。春分會降婁。位在戌。氣合卯爲夾鍾。穀雨會大梁。位在酉。氣合辰爲姑洗。小滿會實沉。位在申。氣合巳爲仲呂。夏至會鶉首。位在未。氣合午爲蕤賓。大暑會鶉火。位在午。氣合未

爲林鍾。處暑會鶉尾。位在巳。氣合申。爲夷則。秋分爲壽星。位在辰。氣合酉。爲南呂。霜降爲大火。位在卯。氣合戌。爲無射。小雪爲折木。位在寅。氣合亥。爲應鍾。自黃鍾至仲呂屬陽。自蕤賓至應鍾屬陰。合言之。爲大陰陽。黃鍾屬陽。太呂屬陰。一陰一陽相間。析言之。爲小陰陽。陽道常饒。故其律順而左旋。陰道常乏。故其律退而右縮。是十二律者。上以會十二舍。下以應十二辰。皆天地自然之理也。中于宮。彰于商。觸于角。祉于徵。

字于羽聲與律十旋相應也。宮者。君主之義也。十二律更迭爲主。當其爲主。五聲爲備。其法以本宮爲君。隔八相生。上生益一。下生損一。取四聲而應和之。如黃鍾之宮。下生林鍾。徵也。上生太簇。商也。下生南呂。羽也。上生姑洗。角也。推之十二律各爲宮。亦各應以四聲。長短清濁無相凌亂。所謂五聲六律十二管旋相爲宮者此也。然定律在於黃鍾之宮。黃鍾正則諸律各得其所矣。黃者中色也。所貴於中者以其能貫十二律。

而歸于宗也。鍾者種也。十一月陽氣始施。種子黃泉。物始萌生。應而導之以爲六氣元也。明於此二義者。然後黃鍾可得而正也。呂氏春秋以黃鍾三寸九分。自太史公志律。以黃鍾爲九寸。蔡氏新書因之。而後之言樂者。皆祖是說。夫使黃鍾誠九寸。則其相生之數之仲呂而窮。一在不可返。非謂中也。豈足以貫十一律而歸其宗者乎。且其損益之數。自黃鍾六轉。至蕤賓。分數主丁減。自蕤賓六轉。又歸黃鍾。分數主于增。冬

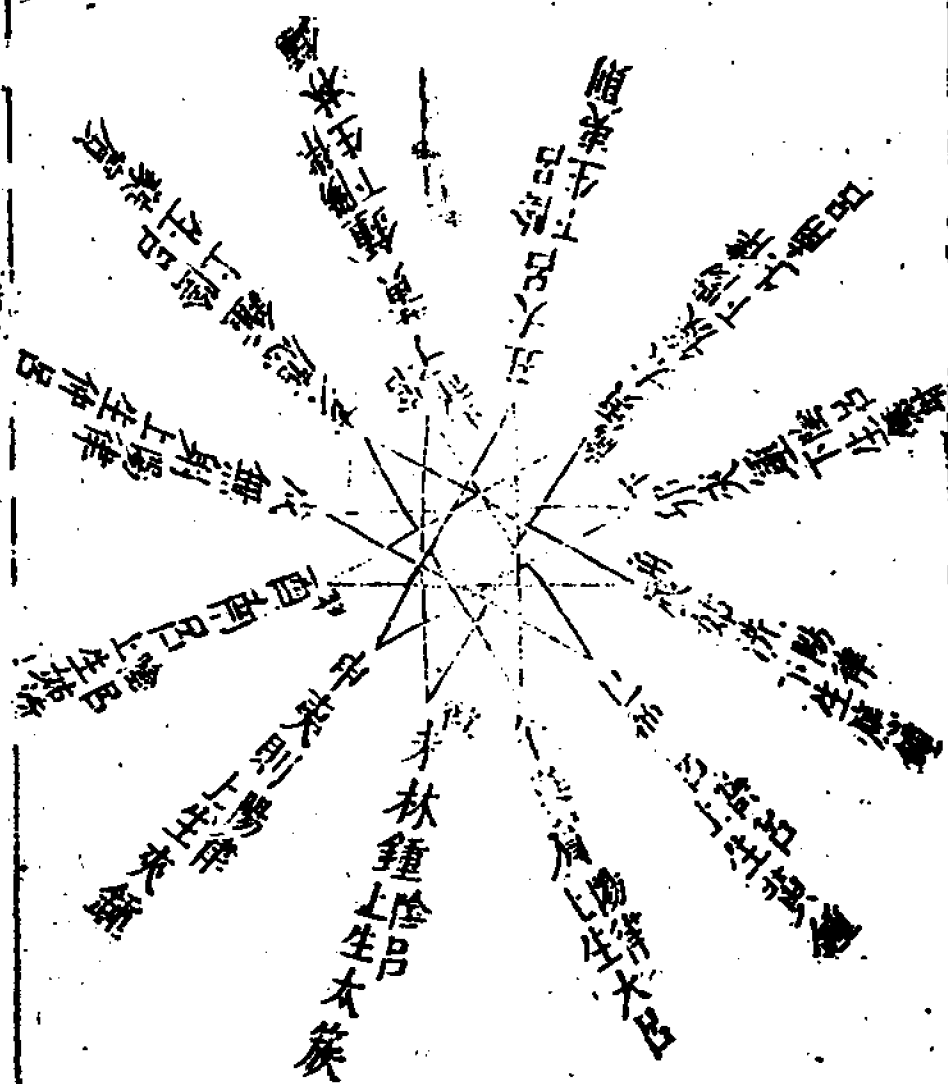
日至後陽以漸升而律顧減之。夏至後陽以漸降而律顧增之。又安見其與陽氣相應也。夫黃鍾當子之中。一陽初動于卦爲復則三寸九分者陽之始也。升陽漸益故大呂四寸五分。然大寒陰氣猶壯。陽雖進而尚微故止升六分。自是而後已向于春故太簇五寸四分。又夾鍾六寸三分。又姑洗七寸二分。又仲呂八寸一分。而蕤賓則得九寸焉。蕤賓當午之中。六陽旣厄于卦爲姤則九寸者陽之極也。歸陽漸損故林鍾

八寸四分。然大暑陰氣未行。陽雖退而尙隆。故止降六分。自是而後。已向于秋。故夷則七寸五分。又南呂六寸六分。又無射五寸七分。又三鍾四寸八分。至黃鍾而仍得三寸九分焉。自九寸約之。復終于三寸九分之後。數是所謂能貫十二律而歸乎其宗者也。然則謂黃鍾九寸者是黃鍾之變。積數之極。非黃鍾之始也。蓋黃鍾之度極短。其音極清。惟黃鍾一律正。則十一律之長短清濁定。然後可以序氣成物。和同天地。不

明乎此。而欲議旋宮之法。難矣。何者。天清而上
浮。地濁而下凝。人受生于天地。感物觸形而聲
氣出焉。清而上升者爲貴。濁而下降者爲賤。數
少者貴。數多者賤。故以五音言之。宮聲清。黃鍾
爲正宮。其數極少。故爲君。臣數多於君。故商爲
臣。其聲次清。民數多于臣。故角爲民。其聲清濁
相半。事多于民。故徵爲事。其聲次濁。物多于事。
故羽爲物。其聲極濁。以十二律言之。黃鍾極清。
太簇以下。以漸而濁。至蕤賓而極。太呂次清。夾

鍾以下。以漸而濁。至林鍾而極。極則以漸而清。
復轉爲黃鍾焉。惟九寸之說行。遂以羽聲爲清。
宮聲爲濁。於是清濁淆度數紊。而君臣民物。皆
不安其位矣。故論樂者。必當求之聲氣之元。

圖宮爲相旋律二十

禮運口五聲六律十二管還相爲宮也。○陳氏曰六律六呂皆是候氣管名。還相爲宮者宮爲君主之義。十二管更迭爲主。自黃鍾始當其爲宮。五聲皆備黃鍾第一。宮下生林鍾爲徵。上生太簇爲商。下生南呂爲羽。上生姑洗爲角。餘倣此。

博物典彙卷之三

史官黃道周參玄

朝廷禮

朝儀

通典周制天子有四朝。一曰外朝。秋官朝士掌之。二曰中門。夏官司士正其位。朝夕視政。三曰內朝。亦謂路寢之朝。正朝視事畢。退適路寢聽政。四曰詢事之朝。小司寇掌其政。以致萬民而詢焉。○周禮天官宰夫之職。掌治朝之法。以正

王及三公六卿大夫群吏之位。掌其禁令。叙群吏之治。以待賓客之令。諸侯之復。萬民之逆。夏官司士正朝儀之位。辨其貴賤之等。○丘氏曰。此卽通典所謂周制四朝之一。二曰中門者也。蓋在路門之外。人君與群臣常朝之所。若今奉天門日朝是也。○太僕掌正王之服位。出入王之大命。掌諸侯之復逆。建路鼓於大寢之門外。而掌其政。以待達窮者與遽令。○小司寇之職。掌外朝之政。以致萬民而詢焉。○朝士掌建

邦外朝之法。左九棘孤卿大夫位焉。群士在其
後。右九棘公侯伯子男位焉。群吏在其後。面三
槐三公位焉。州長衆庶在其後。左嘉石平罷民
焉。右肺石平窮民焉。禁慢朝錯立族談者。○丘
氏曰。外朝在應門之外。最居外者也。人君不常
御國家。有大禮典。則於此朝會。而朝士掌其法。
有大疑難。則於此詢事。而小司寇掌其政。○禮
記玉藻曰。朝辨色始入。君日出而視之。退適路
寢聽政。使人視大夫。大夫退。然後適小寢釋服。

○漢有天子大會殿爲周之外朝。蕭何造未央宮言前殿宜有後殿。大會殿爲外朝。宮中有後殿爲治朝。○唐以宣政殿爲前殿。謂之正衙。卽古之治朝也。以紫宸殿爲便殿。謂之入閣。卽古之燕朝也。而外朝有含元殿。含元非正。至大朝會不御。正衙則見群臣百官皆在。謂之常參。○唐故事。天子日御殿。見群臣曰常參。朔望薦食諸陵寢。有思慕之心。不能臨前殿。則御便殿。見群臣曰入閣。宣政前殿也。謂之衙衙有仗。紫宸

便殿也。謂之閣。其不御前殿而御紫宸也。乃自正衙喚仗由閣門而入。故謂之入閣。○宋朝因唐與五代之制。文武官每日赴文明殿正衙常參。宰相一人押班。五日起居。卽崇德長春二殿。中書門下爲班首。其長春殿常朝。則內侍省都知押班。至神宗元豐中。官制始行。詔侍從官而上。日朝垂拱。謂之常參官。百司朝官以上。每五日一朝紫宸。爲大參官。在京朝官以上。朔望一朝紫宸。爲朔望參官。遂爲定制。○丘氏曰。前代

朝儀無一定之制。時有更改。惟我朝自祖宗以來至于今日。一日三朝。自古所無也。○內朝則文華殿。外朝則奉天殿。

朝賀

漢書高祖七年長樂宮成。諸侯群臣朝。十月儀謁者治禮。引以次入殿門。殿下郎中夾陛。諸侯王以下。至吏六百石。以次奉賀。莫不振恐肅敬。至于禮畢。丘氏曰。此後世歲首行朝賀禮之始。漢承秦制。以十月爲歲首故也。武帝始行夏

雖而以正月爲歲首。然朝賀之禮。則仍其舊用十月焉。至後漢始命行朝會禮於正月。○晉書禮志云。魏晉冬至日。受方國及百僚稱賀。○丘氏曰。此後世冬至行朝會禮之始。○唐書玄宗以帝生日爲千秋節。○丘氏曰。此後世人君以三始生日爲節而表賀之始。此我朝承前代故事爲三大節。元旦冬至聖誕是也。

朝覲

虞書。群后四朝。敷奏以言。明試以功。車服以庸。

○周禮大行人掌大賓之禮。及大客之儀。以親諸侯。春朝諸侯而圖天下之事。秋覲以比邦國之功。夏宗以陳天下之謨。冬遇以協諸侯之慮。時會以族四方之禁。殷同以施天下之政。時聘以結諸侯之好。殷頤以除邦國之慝。間問以諭諸侯之志。歸脤以交諸侯之福。賀慶以贊諸侯之喜。致餼以補諸侯之裁。○丘氏曰。朝覲宗遇會同六者。諸侯之覲於王者也。間問歸脤賀慶致餼四者。天子致愛於諸侯者也。諸侯以禮致

其敬天子以仁致其愛尊卑之意通。上下之誠達。何何猜疑間二之爲患哉。禮記天子當宸而立。諸侯北面而見天子曰覲。天子當寧而立。諸公東面。諸侯西面曰朝。丘氏曰三代之時封建諸侯以分治其民。其所以分土而爲諸侯者。非王室懿親則有功之臣。及前代之後也。自秦罷侯置令。列爲郡縣之制。歷代分封宗室及有勲庸之臣。多無分地。其間親王固有之國者。然亦有不出國門者焉。我太祖分封親藩以

大國雖有分地而無分民其制雖不盡合於周然斟酌漢唐之制最得其中制爲禮儀凡親王來朝在外廷則行君臣之禮於便殿則行家人之禮既有以尚親親之恩又有以存君臣之義蓋得三代所以待諸族之禮。○典禮志天下諸司朝覲官自十二月十六日始鴻臚寺以次見二十五日後每日常朝方面官八奉天門隨常朝官行禮序於文班視常朝官各降一等知府知州知縣及諸司首領官吏土官土吏俱於午

門外行禮。正月初一日大朝會以後。方面官於奉天殿前序立。知府以下。奉天門金水橋南序立。如常朝儀。

附錄黃氏曰。國朝朝會之禮。參用漢唐宋之舊。漢以十月朔行饗會。二千石以上。上殿。上壽。唐以正旦千秋節。合元朝受朝賀。宋以正旦。五月朔。冬至千秋節。行大朝會於文德殿。此今之大朝也。漢宣帝五日一朝。唐以宣正殿爲前朝。謂之正衙。日見群臣。謂之常參。以

紫宸爲便殿。謂之入閣。宋則侍從官。日常垂拱。謂之常參。五日一朝紫宸。謂之六參。朔望一朝。謂之朔參。望參。此則今之常朝也。太祖時。正至聖壽。奉天殿受朝賀。賜宴謹身殿。及東西廡。其蕃使表賀。則以其所至之日而設朝。每日見群臣於謹身殿。或奉天殿。奉天門以爲常朝。正德而前。列聖無日不見群臣。世皇中歲躬修玄默。臣工罕見顏色。然二三大臣入直無逸者。則日在左右。雖非太

祖故事而精神亦流注寰宇矣。中宮之不
於坤寧而於仁智也。東宮之不於文華殿
而於文華門也。皆非其初也。

燕饗

周禮大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟以饗燕
之禮親四方之賓客。丘氏曰燕饗之禮不同
饗以訓恭儉燕以示慈惠然皆所以飲食之也
○大行人以九儀辨諸侯之命等諸侯之爵以
同邦國之禮而待其賓客。上公之禮饗禮九獻

食禮九舉。諸侯之禮。饗禮七獻。食禮七舉。諸伯如諸侯之禮。子男饗禮五獻。食禮五舉。○掌客掌四方賓客之牢禮。餼獻飲食之等數。與其政治。丘氏曰。古者天子之於賓客。有饗。有燕。饗在朝。燕在寢。饗重而燕輕。饗則君親獻。燕則不親獻。○詩鹿鳴。燕群臣嘉賓也。四牡。勞使臣之來也。皇皇者華。君遣使臣也。棠棣。燕兄弟也。伐木。燕朋友故舊也。天保。下報上也。蓼蕭。湛露天子燕諸侯也。○左傳。楚蓬啓疆曰。聖王務行禮。

朝聘有珪。享頌有璋。小有迷職。大有巡狩。設几而不倚。爵盈而不飲。宴有好貨。饗有陪鼎。入有郊勞。出有贈賄。禮之至也。○漢高祖長樂宮成。諸侯群臣皆朝賀。禮畢。置法酒。諸侍坐殿上。御史執法。舉不如儀者。丘氏曰。此後世大朝賀宴會之禮所由起。自漢行歲首慶賀禮。魏晉以後。又有賀冬至禮。唐中葉。又有所謂賀生日禮。皆於是日行禮畢。設大宴以享百官。我朝禮儀視前代爲備。每歲三大朝賀。及郊祀成行慶。

成禮。凡四舉焉。遇有故則賜鈔以代宴。惟慶成則否。○宋志宴饗之禮所以訓恭儉。示慈惠也。宋制帝以春秋之季仲月及誕聖節郊祀藉田禮畢。巡幸還京。凡國有大慶。皆大宴群臣於集英殿。次宴紫宸殿。小宴垂拱殿。如上元觀燈及觀稼較獵遊幸所至。亦常以暮春朝近臣賞花釣魚於苑中。其後兩府使相赴鎮還朝咸賜宴。○郭氏曰宴有大宴中宴常宴小宴。洪永間兩定禮少異。而禮半不同。嘉靖間有宮殿落成書

成之宴。夫禮始諸飲食。在易君子飲食宴樂大
亨。以養聖賢。是豈既醕周之君臣太和在宇宙
間。高皇帝大誥。首之君臣同遊。其在當時
與文武群臣飲酒豈樂。哉爲歌詠。翔洽治平。
列聖相傳。沿爲故事。蓋弘宣之際。於乎其盛
矣。

巡狩

虞書歲二月東巡狩。至于岱宗。柴望秩於山川。
肆覲東后。協時月。正日。同律度量衡。修五禮五

王三帛二生一灰。贊如五噐。卒乃復。五月南巡狩。至於南岳。如岱禮。八月西巡狩。至於西岳。如初。十有一月朔巡狩。至於北岳。如西禮。歸格于藝祖。用特。五載一巡狩。周制十二年一巡狩。既至方嶽。先問百年。就見之。若未滿百年。八十九十者。路經其門。則見之。不然則否。天子乃令太師。採人歌謠。賦詩以樂。播而陳之。以觀人風。俗以審其善惡。命典市。納賈陳百物之貴賤。以觀人之所好惡。又命典禮之官。考較四時節氣。

月之晦朔甲乙等日及候氣之律呂所用禮樂
宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以王者
所頒制度考較之諸侯封內有名山大川不舉
而祭之者爲不敬不敬者君削其地有祭宗廟
不順昭穆者爲不孝不孝者君絀以爵變禮易
樂者爲不從不從者君流革制度衣服者爲畔
畔者君討有功德於人者加地進律。○文中子
叔恬曰舜一歲而巡五岳國不廢而民不勞何
也曰無他道也。兵衛少而徵求寡也。○秦始皇

二十七年巡隴西北地。出鷄頭山。過回中。○丘氏曰。虞周巡狩所。巡方觀民。非爲遊樂也。然又必以四岳爲底止之地。出必有期。行必有方。未有頻年出行。遊蕩如始皇者也。其後漢武。隋煬亦效尤焉。漢武幸而不敗。然海內虛耗。所損亦多矣。煬帝南遊。竟歿於江都。○郭氏曰。巡狩古禮也。文中子言。舜一歲而巡五嶽。時異世殊。宣皇言之詳矣。高皇平定之初。僅一巡于梁。再入中都。而其儀不著。文皇六年。以將巡北。

京始定巡狩之禮。而其他一征本雅。三征阿魯。與宣皇之征彰德。出喜峯。度居庸。獵岔道。以
執韜從事。載在戎行。不與焉。武皇之駐邊關。
幸南畿。六飛時駕。八駿不休。非巡狩禮也。惟永
樂兩朝。南巡北征。二儀可著之典。

大射

儀禮大射之儀。君有命戒射。宰戒百官有事於
射者。射人戒諸公卿大夫射。司士戒士射。與贊
者前射三日。宰夫戒宰及司馬射人宿視滌。

射義曰古者天子以射選公卿大夫士。射者。界
子之事也。因而飾之以禮樂也。故事之盡禮樂
而可數爲以立德行者。莫若射。故聖王務焉。
方慤曰天子大射則共虎侯。熊侯。豹侯。虎侯則
天子所自射也。熊侯則助祭諸侯所射也。豹侯
則卿大夫士所射也。射之中否。足以觀人之賢
不肖。故天子以之選人焉。以之選人而天子亦
自射者。以身率之也。或先行燕禮。或先行鄉飲
酒之禮。所謂飾之以禮也。或以騶虞爲節。或以

貌首爲節。所謂飾之以樂也。○古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子。天子試之於射宮。其容體比於禮。其節比於樂。而中多者得與於祭。其容體不比於禮。其節不比於樂。而中少者不得與於祭。○周禮射人掌國之三公孤卿大夫之位。三公北面。孤東面。卿大夫西面。諸侯在朝則皆北面。詔相其法。若有國事則掌其戒令。詔相其事。掌其治達。乃以射法治射儀。王以六耦射三侯。三獲三容。樂以騶虞九節。五正。諸侯以四

耦射二侯。二獲二容。樂以狸首。七節。三正。孤卿
大夫以三耦射一侯。一獲一容。樂以采蘋。五節。
二正。士以二耦射豝侯。一獲一容。樂以采芣。五
節。二正。○典禮志洪武三年五月詔行大射禮。
初。上以射禮久廢。弧矢之事。專於武夫。而文
士多未解。至是詔太學生及郡州縣學生員習
射。凡遇郊廟之祭。先期命文武執事行大射之
禮。

掛藉

耕數十步。或十有二畦。無定數。以宰臣領大禮。使總之。開創之君。汪念稼穡爲子孫法耳。我朝高皇定禮。文皇世皇稍潤色之。宣皇論言。則休養生息。勤生節用。寧獨爲觀美哉。

田獵

周禮甸祝掌四時之田。表貉之祝號。迹人掌邦田之地。政爲之厲禁而守之。凡田獵者受命焉。禁麇卵者。與其毒矢射者。田僕掌馭田路。以田以鄙。掌佐車之政。設驅逆之車。詩序車

攻。宣王復古也。宣王能內修外攘。因田獵而選
車徒焉。其第七章曰。蕭蕭馬鳴。悠悠旆旌。徒御
不驚。大庖不盈。朱子曰。古者田獵獲禽。回傷
不獻。踐毛不獻。不成禽不獻。擇取三等。自左膘
而射之。達于右鵬爲上殺。以爲乾豆。奉宗廟。達
右耳本者次之。以爲賓客。射左髀達于右髀爲
下殺。以充君庖。每禽取三十焉。每等得十。其餘
以與士大夫。習射於澤宮中者取之。是以獲雖
多而君庖不盈也。○春秋魯桓公四年春正月

公狩于郎。胡安國曰：戎祀國之大事，狩所以講大事也。用民以訓軍旅，所以示之武而威天下。取物以祭宗廟，所以示之孝而順天下。故中春教振旅，遂以蒐。中夏教蒐，舍遂以苗。中秋教治兵，遂以獮。中冬教大閱，遂以狩。然不時則傷農，不地則害物。如鄭有原圃，秦有具圃，皆常所也。違其常所，犯害民物，而百姓苦之，以非其地而必書，是春秋謹於微之意也。○左傳：隱公元年，魯臧僖伯曰：春蒐、夏苗、秋獮、冬狩，皆於農隙以

講事也。鳥獸之肉。不登于俎。皮革齒牙骨角毛羽。不登于器。則公不射。古之制也。若夫山林川澤之實。器用之資。皂隸之事。官司之守。非君所及也。○王制無事不田。曰不敬。田不以禮曰暴天物。天子不合圍。諸侯不掩群。天子殺則下大綏。諸侯殺則下小綏。大夫殺則止佐車。佐車止則百姓田獵。○獺祭魚。然後虞人入澤梁。豺祭獸。然後田獵。鷹化為鳩。然後設罝羅。草木零落。然後入山林。昆蟲未蟄。不以火田。不麝。不卵。不

殺胎不歿天不復巢。

進曆

周禮太史正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒朔于邦國閏月詔王居門終月。○左傳曰天子有日官諸侯有目御日官居鄉以底目禮也日御不失日以授百官于朝。○文公六年閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在矣不告閏朔棄時正也何以爲民。○玉藻天尸玄端聽朔於南門之外諸

侯皮弁聽朔於太廟。○丘氏曰：每月聽朔於南門之外，示受之於天。聽朔於太廟之中，示受之于祖，皆原其自也。春秋傳疏曰：天子頒朔於諸侯，諸侯受之，藏于祖廟，每月之朔，以特牲告廟，受而施行之，以聽此月之政。○黃氏曰：曆象日月星辰，以授人時，自堯以來，未之有改也。虞書齊七政，洪範陳五紀，周以馮相氏會天位，保章氏辨地域，又以太史正歲年，而頒官府都鄙以序事，頒邦國以告朔，每歲以季冬頒來歲十二

月之朔於諸侯。蓋每月各目爲一書。先期而頒之於邦國。使其至期按月而聽治也。春秋之時。告朔之禮。蓋已不行。自罷侯置守之後。無復此禮。然先期頒曆之令。則未嘗廢也。我朝每年春二月。欽天監先進來歲曆。預頒天下藩服。俾其依式印造。至十一月朔。欽天監行進曆禮。然後下諸司。頒布民間。

救護

夏書惟仲康肇位四海。羲和歲厥職。胤后承王。

命徂征。告于衆曰。惟時義和。顛覆厥德。沉亂于酒。畔官離次。倂援天紀。遐棄厥司。乃季秋月朔。辰弗集于房。瞽奏鼓。鼈夫馳。庶人走。義和尸。罔聞知。昏迷于天象。以干先王之誅。政典曰。先時者殺無赦。不及時者殺無赦。周禮鼓人救日月則詔王鼓。太僕所掌救日月贊王鼓。春秋莊公二十五年六月辛未朔。日有食之。鼓用牲于社。胡安國曰。按諸侯旅見天子入門不得終禮者四。而日食與焉。古者固以是爲大變。

人君所當恐懼修省而不敢忽也。諸侯用幣于社。伐鼓于朝。退而自責。皆恐懼修省以答天意。然則鼓用牲于社。何以書。譏不鼓于朝而鼓于社。又用牲。則非禮矣。○穀梁曰。天子救日。置五麾。陳五兵。五鼓。○我朝日食。文武百官具朝服。於禮部行禮。月食。則行於中軍都督府。在外日食。行於有司。月食。行於軍衛。

進春

禮記月令以立春三日。太史謁之天子曰。某日

立春。盛德在木。天子乃齋。立春之日。天子親帥
三公九卿諸侯大夫。以迎春於東郊。還反。賞公
卿大夫於朝。命相布德和令。行慶施惠。下及兆
民。○季冬之月。命有司出土牛。以送寒氣。○國
朝禮制。每遇立春。京尹帥其屬。行進春禮。文武
百官慶賀。賜春宴。

群禮

讀法

周禮州長各掌其州之治。以政令之法。正月之吉。各屬其州之民而讀法。以攷其德行道藝而勸之。以糾其過惡而戒之。若以歲時祭祀州社。則屬其民而讀法亦如之。歲終則會其州之政令。正歲則讀教法如初。○黨正各掌其黨之政令。教治及四時之孟月吉日。則屬民而讀邦法以糾戒之。春秋祭禘亦如之。○族師各掌其族

之戒令政事。月吉則屬民而讀邦法。○閭胥各掌其閭之徵令聚衆庶。旣比則讀法。○丘氏曰州長則以正月及正歲。是一歲而再讀也。黨正則以四時之孟月。是一歲而四讀也。族師則每月而一舉行焉。是一歲而十二讀也。他如州長之祭祀州社。黨正之春秋祭禘。族師之春秋祭酺。其非時而讀法者。又不止一也。我聖祖作爲教民榜文頒布天下。閭里御製大誥三編。頒布天下學校。蓋卽周官所謂教治政令之法也。

鄉飲酒禮

禮記曰鄉飲酒之義。主人拜迎賓于庠門之外。入三揖而後至階。三讓而后升。所以致尊讓也。盥洗揚觶。所以致潔也。拜至拜洗。拜受拜送。拜既。所以致敬也。○又曰賓主象天地也。介僎象陰陽也。三賓象三光也。讓之三也。象月之三日。而成魄也。四面之坐。象四時也。天地嚴凝之氣。始於西南而盛於西北。此天地之尊嚴氣也。此天地之義氣也。天地溫厚之氣。始於東北而盛

於東南。此天地之盛德氣也。此天地之仁氣也。主人者尊賓。故坐賓於西北。而坐介於西南。以輔賓。賓者接人以義者也。故坐於西北。主人者接人以仁以德厚者也。故坐於東南。而坐僎於東北。以輔主人也。仁義接。賓主有事。俎豆有數。曰聖。聖立而將之以敬。曰禮。禮以體長幼曰德。德也者得於身也。故曰古之學術。道者將以得身也。是故聖人務焉。又曰鄉飲酒之禮。六十者坐。五十者立侍。以聽政役。所以明尊長也。六

十者三豆。七十者四豆。八十者五豆。九十者六豆。所以明養老也。民知尊長養老而後乃能入孝弟。民入孝弟。出尊長養老而後成教。成教而後國可安也。○孔子曰。吾觀於鄉而知王道之易易也。○丘氏曰。先儒謂鄉飲有四。一則三年賓興賢能。二則鄉大夫飲國中賢者。三則州長習射。四則黨正蜡祭。今世所行者惟存一。鄉大夫飲國中賢者耳。他如州長習射。黨正蜡祭。世不復講。而三年賓興賢能。其宴會雖謂之鹿鳴。

而亦不以鄉飲爲名焉。夫鄉飲之名始於成周。漢唐以來亦間行之。然無定制。我聖祖得國之初。卽詔天下每歲再行。永爲定制。

鄉射禮

周禮。鄉大夫退而以鄉射之禮。五物詢衆庶。一曰和。二曰容。三曰主皮。四曰和容。五曰興舞。○州長春秋以禮會民而射于州序。○丘氏曰三代之後。射禮不行也久矣。惟晉庾亮曾依周制以行。至今天下皆立射圃。朔望有司躬謁先師。

及聽諸生講讀後。詣圃行射禮。是卽周州長會民射於州序之遺意也。

冠禮

曲禮曰。男子二十冠而字。○內則曰。男子二十冠始學禮。○郊特牲曰。適子冠於阼。以著代也。醯於客位。加有成也。三加彌尊。喻其志也。冠而字之。敬其名也。○冠義曰。古者冠禮。筮日。筮賓。所以敬冠事。敬冠事。所以重禮。重禮。所以爲國本也。○見於母。母拜之。見於兄弟。兄弟拜之。成

人而與爲禮也。成人之者。將責成人禮焉也。
責成人禮焉者。將責爲人子爲人弟爲人臣爲
人少者之禮行焉。將責四者之行於人。其禮可
不重歟。冠者。禮之始也。嘉事之重者也。是故古
者重冠。重冠。故行之於廟。○士冠禮始加緇布。
祝之曰。棄爾幼志。順爾成德。壽考惟祺。介爾景
福。再加皮弁。祝之曰。敬爾威儀。淑慎爾德。眉壽
萬年。永受胡福。三加爵弁。祝之曰。兄弟具在。以
成爾德。黃耇無疆。受天之慶。冠畢而行受醴之

禮其辭曰甘醴惟厚。嘉薦令芳。拜受祭之。以定爾祥。醴畢而行加字之禮。其辭曰。昭告爾字。爰字孔嘉。髦士攸宜。宜之于嘏。

附錄黃氏曰。嘗攷冠禮。加冠備服。將責爲人子。爲人弟。爲人臣。爲人少者之禮。行焉。將責四者之行於人。豈非禮之如嘉事之重者乎。是故筮日筮賓。必行之於廟也。必朝服纁帶素鞵以行之也。甘醴惟厚。以定爾祥。行於戶西。有醴辭也。爰字孔嘉。髦士攸宜。行於西序。

有字辭也。皆所以重冠事也。曲禮曰：二十冠而字。內則曰：二十而冠。始學禮古也。乃若周成王十四而冠。親雍頌之曰：欽若昊天。六合是式。此則冠之年不拘於古者。所謂忘於禮者之禮也。蓋天子繼世而有天下。有代天理物之責。有宗廟社稷之事。而豈容膠於故常者哉。荀子謂天子諸侯十九而冠。蓋亦此類要之。未可爲通論也。稽之儀禮。無天子諸侯大夫冠禮之文。記曰：天子之元子。士也。天下

無生而貴者繼世以立諸侯象賢也。以官爵
人德之殺也。由是觀之古者天下諸侯無冠
禮明矣。昔者孟懿子問於孔子曰。天子未冠
卽立長亦冠乎。孔子曰。王世子雖幼。其卽位
則尊爲人君。人君治成人之事者何冠之有。
懿子曰。諸侯之冠殊。天子與孔子曰。人君無
所殊也。若夫大夫五十而後爵。尚何冠禮之
有。由此觀之。則古者天子諸侯大夫無冠禮
又明矣。然則成王之冠。蓋當虞祭之期。袞冕

以朝祖廟。以見諸侯。示有君耳。祝雍特致頌於加服之始。非可以責成例之也。然而後世天子有冠禮。則或此爲之兆矣。至於魯襄年十二。假廟而冠。非禮不經之甚。又安可與成上之事。同年而語哉。蓋古者士冠禮上達於天子之元子。雖庶人亦得假而行之。豈得謂不通行於上下乎。後世若唐有孫昌胤冠子於禮廡之後。以告卿士。宋有尹穀冠子於城危之日。以見先人。矯時獨立。視死如歸。亦篤

於好古者矣。

昏禮

昏義曰昏禮者。將合二姓之好。上以事宗廟而
下以繼後世也。是以昏禮納采問名納吉納徵
請期皆主人筵几於廟。而拜迎於門外。入揖讓
而升。聽命於廟。所以敬慎重正昏禮也。○周禮
大司徒以十有二荒政聚萬民。十曰多昏。○媒
氏掌萬民之判。凡男女自成名以上。皆書年月
日名焉。令男三十而娶。女二十而嫁。子娶妻。入

幣純帛無過五兩。○穀梁傳曰。禮送女。父不下堂。母不出祭門。兄弟不出闕門。父戒之曰。謹慎從爾舅之言。母戒之曰。謹慎從爾姑之言。諸母般申之曰。謹慎從爾父母之言。○匡衡曰。妃匹之際。生民之始。萬福之原。昏姻之禮正。然後品物遂而天命全。

附錄黃氏曰。禮云。婚禮下達。則六禮之行。無貴無賤。儀禮無若昏之儀。僅載士禮。孔子家語冕而親迎。夏迎于庭。迎于堂。周迎于戶。

故曰明王必敬妻子也。周禮媒氏掌萬民之判。則里巷閭閻之事。上之人且殷心焉。春秋書祭公紀。遣使之制。漢太子以奉常往迎。唐皇子以親王王婚。六禮之行。皆稱寡人義誼不倫焉。高皇帝官天地而理萬物。制爲軌物。自至尊以逮親王。皆臨軒遣使。五年詔曰。古之婚禮。結兩姓之歡。以重人倫。近代以來。專論聘財。習染奢侈。令中書省議制頒行。務崇節儉。以厚風俗。洋洋聖謨。禮樂明備。然大

婚之禮始行於正統。而東宮以下。代有損益。公主下降。駙馬相見之儀。漸非洪武之舊矣。民間之俗。五方不同。而六禮一也。山陬海隅。涵濡休明。盡倫盡制。洋洋乎大矣哉。